四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

廣弘明集卷二十六

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官助教臣張曾炳

謄錄監生臣解中發

廣弘明集卷二十六

唐 釋道宣 撰

慈濟篇第六

序

若夫慈濟之道終古式瞻厚命之方由來所重故蠢蠢懐生喁喁哨類莫不重形愛命增生惡死即事可覩豈待言乎然有性涉昏明情含嗜欲明者恕己為喻不加

惱於含靈昏者利已為懐無存慮於物命故能安忍若楚縱蕩貪癡以多殘為聲勢以利欲為功德是知坑趙六十餘萬終伏劒於秦邦膳必方丈為常窮刑戮於都市至如禍作殃及方悔咎原徒思顧復終無獲已然則釋氏化本止殺為先由斯一道取濟羣有故慈為佛心慈為佛室慈善根力隨義而現有心慈德通明起慮而登色界況復慈定深勝兵毒所不能侵慈德感徵蛇虎為之馴擾末代門學師心者多不思被忍辱之衣示福

田之相縱恣饕餮以酒肉為身先飲啖異於流俗踐陟同於賢聖經誥明示不得以佛為師譏醜塵點滅法在於斯矣況復蠶衣肉食開沈侯之極誡醖釀屠宰見梁帝之嚴懲覩其勸勗之文統其懇懃之至足令心寒形慄豈臨履之可擬乎故上士聞之足流淚而無已下愚詳此等長風之激空林且夫生死推遷匪旦伊夕隨業受報淪歷無窮不思形神之疲勞而重口腹之快利終糜碎於大地何所補於精靈乎所以至人流慟常慘感

於狂生大士興言慨怨魂於煩惱撫膺弔影可不自憐一旦苦臨於何逃責既未位於正聚何以抵於三途行未登於初地終有懐於五怖輒舒事類識者思之

究竟慈悲論　梁沈約

釋氏之教義本慈悲慈悲之要全生為重恕己因心以身觀物欲使抱識懐知之類愛生忌死之羣各遂厥宜得無遺失而俗迷日久淪惑難變革之一朝則疑怪莫啟設教立方每由漸致又以情嗜所深甘腴為甚嗜深

於情尤難頓革是故開設三淨用伸權道及涅槃後説
立言將謝則大明隱惻貽厥將來夫肉食蠶衣爲方未
異害命夭生事均理一淪蘭爛蛾非可忍之痛懸庖登
俎豈偏重之槃而去取異情開抑殊典尋波討源良有
未達漁人獻鮪肉食同有其緣梟妾登絲蠶衣共頒其
分假手之義未殊通閉之詳莫辯訪理求宗未知所適
外典云五畝之宅樹之以桑則五十者可以衣帛矣雞
豚犬彘勿失其時則七十者可以食肉矣然則五十九

年已前所衣宜布矣六十九年已前所食宜蔬矣輕煖於身事既難遣甘滋於口又非易忘對而為言非有優劣宜枲麻果菜事等義同擛寒實腹曽無一異偏通繒纊當有别途請試言之夫聖道隆深非愚不洽仁被羣生理無偏漏捴麤去甚教義斯急繒衣肉食非已則通及晚說大典弘宣妙訓禁肉之旨載現于言黜繒之義斷可知矣而禁淨之始猶通蠶革蓋是敷說之儀各有次第亦猶闡提二義俱在一經兩說參差各隨教立若

執前迷後則闡提無入善之途禁淨通蠶則含生無頓免之望難者又以闡提入道聞之後說蠶革宜禁曾無槩理大聖弘旨義豈徒然夫常住密奧傳譯遐阻泥洹始度咸謂已窮中出河西方知未盡關中晚說厥義彌暢仰尋條流理非備足又案涅槃初說阿闍世王大迦葉阿難三部徒衆獨不來至既而二人並來唯無迦葉迦葉佛大弟子不容不至而經無至文理非備盡昔涅槃未啟十數年間廬阜名僧已有蔬食者矣豈非乘心

闍践自與理合者哉且一朝裂帛可以終年烹牢待膳亘時引日然則一歲八蠶已驚其驟終朝未肉盡室驚嗟拯危濟苦先其所急敷説次序義實在斯外聖又云一人不耕必有受其饑者故一人躬稼亦有受其飽焉桑野漁川事雖非已炮肉裂繒咸受其分自涅槃東度三肉罷緣服膺至訓操槩彌遠促命有殫長蔬靡惓秋禽夏卵比之如浮雲山毛海錯事同於腐鼠而蔺衣縯服曽不懐疑此蓋慮窮於文字思迷於弘旨通方深信

之客庶有鑒於斯理斯理一悟行迷克反斷蠶肉之因固蔬枲之業然則含生之類幾於免矣

與何胤論止殺書　　齊周顒

普通年中何胤侈於味食必方丈後稍欲去其甚者使門人議之學士鍾岏曰䱇之就脯驟於屈伸蟹之將糖躁擾彌甚仁人用意深懷如怛至於車螯蚶蠣眉目內闕慚渾沌之竒礦殼外緘非金人之慎且不悴不榮曾蒭蕘之不若無馨無臭與瓦礫其何筭故宜長充庖廚永為口實有汝南周顒貽

肎書曰丈人所以未極遐蹈惑在於不全菜耶剉折之升鼎俎網罟之興載册其來寔遠誰敢干議覩聖人之設膳羞乃復為之品節蓋以茹毛飲血與生民共始縱而勿裁將無崖畔善為士者豈不以恕己為懷是以各靜封疆罔相陵轢况乃變之大者莫過死生生之所重無過性命性命之於彼極切滋味之於我可賖而終身朝晡資之以永歲彼就怨酷莫能自伸我業長久吁哉可畏且區區微卵脆薄易矜歘彼弱麑顧步宜愍覩其飲啄飛沈使人憐悼况可甘心撲褫加復

恣意吞嚼至乃野牧成羣閉豢重圈量肉揣毛以俟支剝如土委地僉謂常理可為愴息事豈一途若云三世理誣則幸矣良快如使此道果然而受形未息一往一來生死常事雜報如家人天如客過客日少在家日多吾修信業未足長免則傷心之慘行亦自念丈人於血氣之類雖不身殘至於升皃沈鯉不能不取備膳門財貝之一經盜手猶為廉士所棄生性之一啟鸞刀寧復慈心所忍騶虞雖饑非自死之草不食聞其風豈不使人多愧恥心脩獲書納之遂絕血味注百論

十二門論

行於法俗

敘梁武帝斷殺絶宗廟犧牲事并表請

梁高祖武皇帝臨天下十二年下詔去宗廟犧牲修行佛戒蔬食斷欲上定林寺沙門僧祐龍華邑正栢超度等上啟云京畿既是福地而鮮食之族猶布筌網並驅之客尚馳鷹犬非所以仰稱皇朝優治之旨請丹陽琅琊二境水陸並不得蒐捕敕付尚書詳之議郎江貺以為聖人之道以百姓為心仁者之化以躬行被物皇德

好生協于上下日就月將自然改俗一朝抑絶容恐愚民且獵山之人例堪跋涉捕水之客不憚風波江寧有禁即達牛渚延陵不許便往陽羡取生之地雖異殺生之數是同空有防育之制無益全生之術兼都令史王述以爲京邑翼翼四方所視民漸至化必被萬國今祈寒暑雨人尚無怨況去俗入真所以可悦謂斷之爲是左丞謝幾卿曰不殺之禮誠如王述所議然聖人爲教亦與俗推移即之事迹恐不宜偏斷若二郡獨有此禁

更似外道謂不殺戒皆有界域因時之宜敬同議郎江昶議尚書臣亶僕射臣昂全瑩已下並同昶議帝使周舍難昶曰禮云君子遠庖厨血氣不身剪見生不忍其死聞聲不食其肉此皆即目興仁非關及遠三驅之禮向我者舍背我者射於是依王述議遂斷又勑太醫不得以生類合藥公家織官紋錦並斷仙人鳥獸之形以為褻衣裁剪有乖仁恕至迺祈告天地宗廟以去殺之理被之舍識郊廟皆以麪為牲牷其饗萬國用菜蔬去

生類其山川諸祀則否乃敕有司曰近以神實愛民不責無識所貴誠信非尚血膋凡有水旱之患使歸咎在上不用牲牢止告知而已而萬姓祈求諂黷為事山川小祇難期正直晴雨或乖容市民怨愚夫滯習難用理移自今祈請報答可如俗法所用以身賽咎事自依前

前臣曰夫神道茫昧求諸不一或尚血腥之祀或歆蘊藻之誠設教隨時貴其為善其誠無忒何往不通若祭享理無則四代之風為爽神明實有三世之道為弘語

其無不待牲牷之潔據其有宜存去殺之仁周文禴祭由來尚矣苟有明德神其吐諸而以麪為牲於義未達方之紋錦將不矛盾乎

戒殺家訓　　顔之推

儒家君子離庖厨見其生不忍其死聞其聲不食其肉高柴曾晳一作折像未知内教皆能不殺此皆仁者自然用心也含生之徒莫不愛命去殺之事必勉行之見好殺之人臨死報驗子孫殃禍其數甚多不能具錄耳且示

數條於末

梁時有人常以雞卵白和沐云使髮光每沐輒破二三十枚臨終但聞髮中啾啾數千雞雛之聲

江陵劉氏以賣䱇為業後生一兒頭具是䱇自頸已下方為人耳

王克為永嘉郡有人餉羊集賓欲醼而羊繩解來投一客先跪兩拜便入衣中此客竟不言之固無救請須臾宰羊者為炙先行至客一臠入口便下皮內周行遍體

痛楚號叫方復說之遂作羊鳴而死

梁時有人為縣令經劉敬躬亂縣廨被焚寄寺而住民將牛酒作禮縣令以牛繫刹柱屏除形像鋪設牀座於堂上接賓未殺之頃牛解徑來至階而拜縣令大笑命左右宰之飲噉醉飽便卧簷下稍醒即覺體痒爬搔癮疹因爾成癩十餘年死

楊思達為西陽郡值侯景亂時復旱儉饑民盜田中麥思達遣一部曲守視所得盜者輒截手腕凡戮十餘人

部曲後生一男自然無手

齊國有一奉朝請家甚豪侈非手殺牛則噉之不美年三十許病篤大見牛來舉體如被刀刺叫呼而終

江陵高偉隨吾入齊凡數年向幽州淀中捕魚後病每見羣魚齧之而死

斷酒肉文四首　梁武帝

弟子蕭衍敬白諸大德僧尼諸義學僧尼諸寺三官夫匡正佛法是黑衣人事迺非弟子白衣所急但經教亦

云佛法寄囑人王是以弟子不得無言今日諸僧尼開意聽受勿生疑閉內懐忿異凡出家人所以異於外道者正以信因信果信經所明信是佛說經言行十惡者受於惡報行十善者受於善報此是經教大意如是若出家人猶嗜飲酒噉食魚肉是則為行同於外道而復不及何謂同於外道外道執斷常見無因無果無施無報今佛弟子酣酒嗜肉不畏罪因不畏苦果即是不信因不信果與無施無報者復何以異此事與外道見同

而有不及外道是何外道各信其師師所言是弟子言是師所言非弟子言非涅槃經言迦葉我今日制諸弟子不得食一切肉而今出家人猶自噉肉戒律言飲酒犯波夜提猶自飲酒無所疑難此事違於師教一不及外道又外道雖復邪僻持牛狗戒既受戒已後必不犯今出家人既受戒已輕於毀犯是二不及外道又外道雖復五熱炙身投淵赴火窮諸苦行未必皆噉食衆生今出家人噉食魚肉是三不及外道又外道行其異學

雖不當理各習師法無有覆藏令出家人噉食魚肉於所親者乃自和光於所疏者則有隱避如是為行四不及外道又外道各宗所執各重其法乃自高聲大唱云不如我道真於諸異人無所忌憚令出家人或復年時已長或復素為物宗噉食魚肉極自艱難或避弟子或避同學或避白衣或避寺官懷挾邪志崎嶇覆藏然後方得一過噉食如此為行五不及外道又復外道直情逕行能長已徒衆惡不能長異部惡令出家人噉食魚

肉或為白衣弟子之所聞見肉無慚愧方飾邪說云佛教為法本存遠因在於即日未皆悉斷以錢買肉非已自殺此亦非嫌白衣愚癡聞是僧說謂真實語便復信受自行不善增廣諸惡是則六不及外道又外道雖復非法說法法說非法各信經書死不違背令出家人噉食魚肉或云肉非已殺猶自得噉以錢買肉亦復非嫌如是說者是事不然涅槃經云一切肉悉斷及自死者自死者猶斷何況不自死者楞伽經云為利殺衆生以

財網諸肉二業俱不善死墮叫呼獄何謂以財網肉陸設罝罞水設網罟此是以網網肉若於屠殺人間以錢買肉此是以財網肉若令此人不以財網肉者習惡律儀捕害衆生此人為當專自供口亦復別有所擬若別有所擬向食肉者豈無殺分何得云我不殺生此是灼然違背經文是七不及外道又復外道同其法者和合異其法者苦治令行禁止莫不率從令出家人或為師長或為寺官自開酒禁噉食魚肉不復能得施其教戒

裁欲發言他即譏刺云師向亦爾寺官亦爾心懐内熱
默然低頭面赤汗出不復得言身既有瑕不能伏物便
復摩何直爾止住所以在寺者乖違受道者放逸此是
八不及外道又外道受人施與如已法受烏戒人受烏
戒施受鹿戒人受鹿戒施烏戒人終不覆戒受鹿戒施
鹿戒人終不覆戒受烏戒施令出家人云我能精進我
能若行一時覆相誑諸白衣出即飲酒開衆惡門入即
噉肉集衆苦本此是九不及外道又外道雖復顛倒無

如是衆事酒者是何臭氣水穀失其正性成此別氣衆生以罪業因縁故受此惡觸此非正真道法亦非甘露上味云何出家僧尼猶生耽嗜僧尼授白衣五戒令不飲酒令不妄語云何翻自飲酒違負約誓七衆戒八戒齋五篇七聚長短律儀於何科中而出此文其餘衆僧故復可可至學律者彌不宜爾且開放逸門集衆惡本若白衣人甘此狂藥出家人猶當訶止云某甲汝就我受五戒不應如是若非受戒者亦應云檀越酒是惡本

酒是魔事檀越今日幸可不飲云何出家人而應自飲
尼羅浮陀地獄身如段肉無有識知此是何人皆飲酒
者出家僧尼豈可不深信經教自棄正法行於邪道長
衆惡根造地獄苦習行如此豈不內愧猶服如來衣受
人信施居處塔寺仰對尊像若飲酒食肉如是等事出
家之人不及居家何故如是在家人雖飲酒噉肉無犯
戒罪此一不及居家人在家人雖復飲酒噉肉各有丘
窟終不以此仰觸尊像此是二不及居家人在家人雖

復飲酒噉肉終不吐泄寺舍此是三不及居家人在家人雖復飲酒噉肉無有譏嫌出家人若飲酒噉肉使人輕賤佛法此是四不及居家人在家人雖復飲酒噉肉門行井竈各安其鬼出家人若飲酒噉肉臭氣熏蒸一切善神皆悉遠離一切衆魔皆悉歡喜此是五不及居家人在家人雖復飲酒噉肉自破財産不破他財出家人飲酒噉肉自破善法破他福田是則六不及居家人在家人雖復飲酒噉肉皆是自力所辦出家人若飲酒

噉肉皆他信施是則七不及居家人在家人雖復飲酒噉肉是常業更非異事出家人若飲酒噉肉衆魔外道各得其便是則八不及居家人在家人雖復如此飲酒噉肉猶故不失世業大耽昏者此則不得出家人若飲酒噉肉若多若少皆斷佛種是則九不及居家人不及外道不及居家略出所以各有九事欲論過患條流甚多可以例推不復具言今日大德僧尼今日義學僧尼今日寺官宜自警戒嚴淨徒衆若其懈怠不遵佛教猶

是梁國編户一民弟子今日力能治制若猶不依佛法是諸僧官宜依法問京師頃年講大涅槃經法輪相續便是不斷至於聽受動有千計今日重令法雲法師為諸僧尼講四相品四中少分諸僧尼常聽涅槃經為當曾聞此說為當不聞若已曾聞不應違背若未曾聞今宜憶持佛經中究竟說斷一切肉乃至自死者亦不許食何況非自死者諸僧尼出家名佛弟子云何今日不從師教經言食肉者斷大慈種何謂斷大慈種凡大慈

者皆令一切衆生同得安樂若食肉者一切衆生皆爲怨對同不安樂若食肉者是遠離聲聞法若食肉者是遠離辟支佛法若食肉者是遠離菩薩法若食肉者是遠離菩提道若食肉者是遠離佛果若食肉者是遠離大涅槃若食肉者障生六欲天何況涅槃果若食肉者是障四禪法若食肉者是障四空法若食肉者是障戒法若食肉者是障定法若食肉者是障慧法若食肉者是障信根若食肉者是障進根若食肉者是障念根若

食肉者是障定根若食肉者是障慧根舉要為言障三十七道品若食肉者是障四真諦若食肉者是障十二因縁若食肉者是障六波羅蜜若食肉者是障四弘誓願若食肉者是障四攝法若食肉者是障四無量心若食肉者是障四無礙智若食肉者是障三三昧若食肉者是障八解脱若食肉者是障九次第定若食肉者是障六神通若食肉者是障百八三昧若食肉者是障一切三昧若食肉者是障海印三昧若食肉者是障首楞

嚴三昧若食肉者是障金剛三昧若食肉者是障五眼若食肉者是障十力若食肉者是障四無所畏若食肉者是障十八不共法若食肉者是障一切種智若食肉者是障無上菩提何以故若食肉者障菩提心無有菩薩法以食肉故障不能得初地以食肉故障不能得二地乃至障不能得十地以無菩薩法無菩薩法故無四無量心無四無量心故無有大慈大悲以是因緣佛子不續所以經言食肉者斷大慈種諸出家人雖復不能

行大慈大悲究竟菩薩行成就無上菩提何為不能忍此臭腥修聲聞辟支佛道鵰鵄嗜鼠蝍蛆甘蔕以此而推何可嗜著至於豺犬野犴皆知嗜肉人最有知勝諸衆生近與此等同甘臭腥豈直常懷殺心斷大慈種凡食肉者自是可鄙諸大德僧諸解義者講涅槃經何可不慇懃此句令聽受者心得悟解又有一種愚癡之人云我止噉魚實不食肉亦應開示此處不殊水陸衆生同名為肉諸聽講者豈可不審諦受持如說修行凡食

肉者如前說此皆是遠事未為近切諸大德僧尼當知噉食衆生者是魔行噉食衆生是地獄種噉食衆生是恐怖因噉食衆生是斷命因噉食衆生是自燒因噉食衆生是自煮因噉食衆生是自炮因噉食衆生是自炙因噉食衆生是自割因噉食衆生是自剥因噉食衆生是斷頭因噉食衆生是斷手因噉食衆生是斷足因噉食衆生是破腹因噉食衆生是破背因噉食衆生是剗腸因噉食衆生是碎髓因噉食衆生是抉目因噉食衆

生是劓鼻因噉食衆生是截耳因噉食衆生是貧窮因噉食衆生是下賤因噉食衆生是凍餓因噉食衆生是醜陋因噉食衆生是聾因噉食衆生是盲因噉食衆生是瘖因噉食衆生是瘂因噉食衆生是跛因噉食衆生是蹇因噉食衆生是瘡因噉食衆生是瘍因噉食衆生是疥因噉食衆生是癬因噉食衆生是瘤因噉食衆生是瘻因噉食衆生是瘑因噉食衆生是疵因噉食衆生是癰因噉食衆生是癤因噉食衆生是痔因噉食衆生

是疽因噉食衆生是瘻因噉食衆生是癩因噉食衆生是致蚤因噉食衆生是致虱因噉食衆生是致蚊因噉食衆生是致蝱因噉食衆生是遭毒蟲因噉食衆生是遭惡獸因噉食衆生是病瘦因噉食衆生是寒熱因噉食衆生是頭痛因噉食衆生是心痛因噉食衆生是腹痛因噉食衆生是胷痛因噉食衆生是背痛因噉食衆生是手痛因噉食衆生是足痛因噉食衆生是髓痛因噉食衆生是腸痛因噉食衆生是筋縮因噉食衆生是

胃反因噉食衆生是脈絶因噉食衆生是血流因噉食衆生是咽塞因噉食衆生是喉痛因噉食衆生是風病因噉食衆生是水病因噉食衆生是四大不調適因噉食衆生是五臟不調適因噉食衆生是六腑不調適因噉食衆生是癲因噉食衆生是狂因噉食衆生乃至是四百四病一切衆病因噉食衆生是熱因噉食衆生是惱因噉食衆生是受壓因噉食衆生是遭水因噉食衆生是遭火因噉食衆生是遭風因噉食衆生是遭偷因

噉食衆生是遭刼因噉食衆生是遭賊因噉食衆生是鞭因噉食衆生是杖因噉食衆生是笞因噉食衆生是督因噉食衆生是駡因噉食衆生是辱因噉食衆生是繫因噉食衆生是縛因噉食衆生是幽因噉食衆生是閉因噉食衆生是生苦因噉食衆生是老苦因噉食衆生是病苦因噉食衆生是死苦因噉食衆生是怨憎會苦因噉食衆生是愛別離苦因噉食衆生是求不得苦因噉食衆生是五受陰苦因噉食衆生是行苦因噉食

衆生是壞苦因噉食衆生是苦苦因噉食衆生是想地獄因噉食衆生是黑繩地獄因噉食衆生是衆合地獄因噉食衆生是叫喚地獄因噉食衆生是大叫喚地獄因噉食衆生是熱地獄因噉食衆生是大熱地獄因噉食衆生是阿鼻地獄因噉食衆生是八寒八熱地獄因乃至是八萬四千鬲子地獄因乃至是不可說不可說鬲子地獄因噉食衆生乃至是一切餓鬼因噉食衆生乃至是一切畜生因當知餓鬼有無量苦當知畜生有

無量若畜生暫生暫死為物所害生時有無量怖畏死時有無量怖畏此皆是殺業因緣受如是果若欲具列殺果展轉不窮盡大地草木亦不能容受向來所説雖復多途舉要為言同一苦果但苦中自有輕重所以今日致衆苦果皆由殺業惱害衆生略舉一隅粗言少分諸大德僧尼諸義學僧尼諸寺三官復當應思一大事若使噉食衆生父衆生亦報噉食其父若噉食衆生母衆生亦報噉食其母若噉食衆生子衆生亦報噉食其

子如是怨對報相噉食歴劫長夜無有窮已如經說有一女人五百世害狼兒狼兒亦五百世害其子又有女人五百世斷鬼命根鬼亦五百世斷其命根如此皆是經說不可不信其餘相報推例可知諸大德僧尼諸義學僧尼諸寺三官又有一大事當應信受從無始已來至於此生經歴六道備諸果報一切親緣遍一切處直以經生歴死神明隔障是諸眷屬不復相識今日衆生或經是父母或經是師長或經是兄弟或經是姊妹或

經是兒孫或經是朋友而今日無有道眼不能分別還相噉食不自覺知噉食之時此物有靈即生忿恨還成怨對向者至親還成至怨如是之事豈可不思暫爭舌端一時少味永與宿親長為怨對可為痛心難以言說白衣居家未可適道出家學人被如來衣習菩薩行宜應深思諸大德僧尼諸義學僧尼諸寺三官又復當思一事凡噉食衆生是一切衆生惡知識是一切衆生怨家如是怨家遍滿六道若欲修行皆為障難一理中障

難二事中障難何者是理中障難以業因緣自生障難令此行人愚癡無慧不知出要無有方便設值善知識不能信受設復信受不能習行此是理中障難事中障者此諸怨對或在惡鬼中或在毒獸中或在有大力神中或在大力龍中或在魔中或在天中如是處處來作留難設令修行遇善知識深心信受適欲習行便復難起或引入邪道或惱令心亂修戒修定修慧修諸功德常不清淨常不滿足皆是舊怨起諸對障此是事中障

難如是之事又宜深思但以一噉食衆生因緣能遠離一切佛法有如是種種過患貪毒亦如是瞋毒亦如是癡毒亦如是三毒等分皆同過患相與宜深自覺察善思方便

又

弟子蕭衍又復敬白諸大德僧尼諸義學僧尼諸寺三官北山蔣帝猶且去殺若以不殺祈願輒得上教若以殺生祈願輒不得教想今日大衆已應聞知弟子已勒

諸廟祝及以百姓凡諸羣祀若有祈報者皆不得薦生類咎盡誠心止修蔬供蔣帝今日行菩薩道諸出家人云何反食衆生行諸魔行一日北山為蔣帝齋所以皆請菜食僧者正以幽靈悉能鑒見若不菜食僧作菜食往將恐蔣帝惡賤佛法怪望弟子是諸法師當見此意

又

弟子蕭衍又敬白大德僧尼諸義學者一切寺三官弟子蕭衍於十方一切諸佛前於十方一切尊法前於十

方一切聖僧前與諸僧尼共伸約誓令日僧衆還寺已
後各各檢勒使依佛教若復有飲酒噉肉不如法者弟
子當依王法治問諸僧尼若披如來衣不行如來行是
假名僧與盜賊不異如是行者猶是弟子國中編户一
民令日以王力足相治問若為外司聽察所得若為寺
家自相糺舉不問年時老少不問門徒多少弟子當令
寺官集僧衆鳴犍椎捨戒還俗著在家服依涅槃經還
俗策使唯最老舊者最多門徒者此二種人最宜先問

何以故治一無行小僧不足以改革物心治如是一大
僧足以驚動視聽推計名德大僧不應有此設令有此
當依法治問其餘小僧故自忘言令日集會此是大事
因緣非直一切諸佛在此非直一切尊法在此非直一
切聖僧在此諸天亦應遍滿虛空諸仙亦應遍滿虛空
護世四王亦應在此金剛密迹大辯天神功德天神韋
馱天神毗紐天神摩醯首羅散脂大將地神堅牢迦毗
羅王孔雀王封頭王富尼䟦陀羅伽王阿修羅伽王摩

尼跋陀羅伽王金毗羅王十方二十八部夜叉神王一切持呪神王六方大護都使安國如是一切有大神足力有大威德力如是一切善神遍滿虛空五方龍王娑竭龍王阿耨龍王難陀龍王跋難陀龍王伊那滿龍王如是一切菩薩龍王亦應遍滿在此天龍夜叉乾闥婆王阿修羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽王人非人等如是一切有大神足力有大威德力八部神王皆應在此今日土地山川房廟諸神亦應仄塞虛空如是幽

顯莫不鑒觀唯無瑕者可以戮人唯自淨者可以淨人弟子今日唱言此事僧尼常有不平色設令刳心擲地以示僧尼正數片肉無以取信古人有言非知之難其在行之弟子蕭衍雖在居家不持禁戒今日當先自為誓以明本心弟子蕭衍從今已去至於道場若飲酒放逸起諸婬欲欺誑妄語噉食衆生乃至飲於乳蜜及以酥酪願一切有大力鬼神先當苦治蕭衍身然後將付地獄閻羅王與種種苦乃至衆生皆成佛盡弟子蕭

衍猶在阿鼻地獄中僧尼若有飲酒噉魚肉者而不悔過一切大力鬼神亦應如此治問增廣善衆清淨佛道若未為幽司之所治問猶在世者弟子蕭衍當如法治問驅令還俗與居家衣隨時役使願今日二部僧尼各還本寺匡正佛法和合時衆皆令聽經法者如說修行不可復令斷大慈種使佛子不續若有犯法破戒者皆依僧制如法治問若有容受不相舉治者當反任罪又僧尼寺有事四天王迦毗羅神猶設鹿頭及羊肉等是

事不可急宜禁斷若不禁斷寺官任咎亦同前科別宣意是義論竟宣意如此

又

弟子蕭衍敬白諸大德僧尼諸義學僧尼諸寺三官向已粗陳魚肉障累招致苦果今重復欲通白一言閻浮提壽云百二十至於世間罕聞其人遷變零落亦無宿少經言以一念頃有六十剎那生老無常謝不移時暫有諸根儵然衰滅三途等苦倏忽便及欲離地獄其事

甚難戒徳清淨猶懼不免況於毁犯安可免乎雖復長齋菜食不勤方便欲免苦報亦無是處何以故爾此生雖可不犯衆罪後報業强現無方便三塗等苦不能遮止況復飲酒噉食衆生諸僧尼必信佛語宜自力勵若云菜食為難此是信心薄少若有信心宜應自强有決定心菜食何難菜蔬魚肉俱是一惑心若能安便是甘露上味心若不安便是臭穢下食所以涅槃經言受食之時令作子肉想如俱非惑豈須此法且置遠事止借

近喻令已能蔬食者厭惡血腥其於不能蔬食者厭惡菜茹事等如此宜應自力迴不善惑以為善惑就善惑中重為方便食菜子想以如是心便得決定凡不能離魚肉者皆云菜蔬冷令人虛乏魚肉溫於人補益作如是說皆是倒見令試復粗言其事不爾若久食菜人榮衛流通凡如此人法多患熱榮衛流通則能飲食以飲食故氣力充滿是則菜蔬不冷能有補益諸苦行人亦皆菜蔬多悉患熱類皆堅強神明清爽少於昏疲凡魚

為生類皆多冷血腥為法增長百疾所以食魚肉者神明理當昏濁四體法皆沈重無論方招後報有三途苦即時四大交有不及此豈非惑者因心各有所執甘魚肉者便謂為溫為補此是倒見事不可信復有一種人食菜以為冷便復解素此是行者未得菜意菜與魚肉如水與火食菜纔欲得力復噉魚肉魚肉腥臊能滅菜力所以惑者云菜為性冷凡數解素人進不得菜蔬之力退不得魚肉邪益法多羸冷少有堪能是諸僧尼復

當知一事凡食魚肉是魔境界行於魔行心不決定多有留難内外衆魔共相嬈作所以行者思念魚肉酒是魔漿故不待言凡食魚肉嗜飲酒者善神遠離内無正氣如此等人法多衰惱復有一種人雖能菜食恃此憍慢多於瞋恚好生貪求如是之人亦墮魔界多於衰惱又有一種人外行似熟内心麤惡見人勝已常懷忿嫉所行不善皆悉覆相如是等人亦行魔界雖復菜蔬亦多衰惱若心力決正蔬食苦到如是等人多為善力所

扶法多堪能有不直者宜應思覺勿以不決定心期決
定人諸大德僧尼有行業已成者今日已去善相開導
令未得者今去皆得若已習行願堅志力若未曾行願
皆改革今日相與共為菩提種子勿怪弟子蕭衍向來
所白

右牒僧尼合一千四百四十八人並以五月二十
二日五更一唱到鳳莊門二十三日旦光宅寺法
雲於華林殿前登東向高座為法師瓦官寺慧明登西
向高座為都講唱大涅槃經四相品四分之一陳食肉
者斷大慈種義法雲解釋輿駕親御地鋪席位於高座
之北僧尼二眾各以次列坐講畢耆闍寺道澄又登西
向高座唱此斷肉之文次唱所傳之
語唱竟又禮拜懺悔普設中食竟出

敘梁武帝與諸律師唱斷肉律

二十三日會其後諸僧尼或猶云律中無斷肉事及懺悔食肉法其月二十九日又敕請義學僧一百四十一人義學尼五十七人於華林華光殿使莊嚴寺法超奉誠寺僧辯光宅寺寶度等三律師升高座御席地施座餘僧尼亦爾制旨問法超等三律師曰古人云止沸莫若去薪息過莫若無言弟子無言乃復甚易但欲成人之美使佛種相續與諸僧尼共弘法教兼即事中亦不

得默已故令集會於大衆前求律中意開諸僧道律中
無有斷酒肉法又無懺悔食肉法諸律師從來作若爲
開導使人致有此疑法超奉答律教是一而人取文下
之旨不同法超所解律雖許噉三種淨肉而意實欲永
斷何以知之先明斷十種不淨肉次令食三種淨肉末
令食九種淨肉如此漸制便是意欲永斷法超常日講
恒作如此說制又問僧辯法師復作若爲開導僧辯奉
答僧辯從來所解大意亦不異法超但教有深淺階級

引物若論噉三種淨肉理當是過但教既未極所以許其如此制又問寶度法師復若為開導寶度奉答愚短所解只是漸教所以律文許噉三種淨肉若涅槃究竟明於正理不許食肉若利根者於三種淨肉教即得悉不食解若鈍根之人方待後教制又問法超法師向答是文外意若依律文作若為判奉答常日解義只作向者所説制問僧辯法師意復云何同超法師不奉答同法超所解制問法超法師從來作此解律諸律師並皆

噉肉為不噉肉法超奉答不知餘人並若為法超從來自不食肉制問僧辯法師復食肉不僧辯奉答昔恒不食肉中年疾病有時暫開制問寶度法師復云何奉答本住定林末移光宅二處不得進肉若在餘處為疾病亦不免開問講律時噉肉不奉答講時必有徒衆於徒衆中不敢問不敢有兩義為不敢食為不敢不食制又問僧辯法師常日講律時為當許徒衆食肉為當不許若不許噉肉有食肉者應驅遣去若許者作若為說奉

答若約教解不全言不許若論其意未嘗開許問令正問約教時為許為不許答約教不遮問不遮是許為是不許答引其向理許其得食三種浄肉問見殺亦可不見聞殺亦可不聞疑作若為得免答若見因緣不假疑聞因緣亦不假疑唯遇得者疑問以錢買魚肉是疑不答若理中理自是疑問不得以理中見答若理中為論衆僧不應市魚肉令所問事中是疑不答若約教非疑問市中人為誰殺答乃為買者殺但買者不作此想問

買肉者此人既不昏亂豈得不知是為買者殺而不作此想答于時作現死肉心問為自死詺作死為殺詺作死答此旨是理中言約教辯只得如此問法師既為人講説為人明導為人法城云何言只得如此但問作意使人買時作若為意答買自死者意問若自死者處處應有寺中亦應有自死者何假往屠肉家買答理中居然是疑問若理中居然是疑者云何得不疑肉食僧辯無復對制又問此肉為當作肉味為當作菜味僧辯奉

答猶作肉味問為是慈心故食肉無慈心故食肉答此非慈心問若非慈心豈得非殺耶答理中常應不得約事故如此問律教欲使人出離不答令人出離問食肉得出離不答不得問若爾云何令食肉答為淺行者説引其令深問為具足戒者説為不具者説答為具足者説問既為具足者説不為童蒙云何令答食肉而是引其令深答初教如此非是極教問云何初教教具足戒人答僧辯所解正自齊此制又問律教起何時僧辯奉

答起八年已後至涅槃問若如此涅槃經有斷肉楞伽經有斷肉央掘摩羅經亦斷肉大雲經縛象經並斷肉律若至涅槃云何無斷肉事答律接續初教所以如此問律既云接續初教至於涅槃既至涅槃則應言斷肉答若制教邊此是接續初教通於五時不言一切皆同僧辯解正齋此問法師既是大律師為衆開導今日大衆取判法師不得言齋此齋此亦不得住不齋此亦不得住只問此是優波離律不答是問佛般泥洹時優波

離既親在座云何律文不斷食肉答此是接續前近教問若言接近教近教亦不明食肉且涅槃前迦葉已持修行不食肉法律若異此則非優波離律是異部家律云何用此講說以化羣僧僧辯不復奉答制問實度法師說既同德同行云何解此語實度奉答若律中事是優波離所出經事悉是阿難所出問若爾律中事便當皆不出經答若經中事牽律律中事牽經問佛說經時有所制約便集以為律何處方復牽律若經皆牽律是

則說經應在律後答只言經中有明戒處愚謂應相關涉問若論相涉三藏義何嘗不相涉修多羅中亦有毗尼與毗曇毗尼中亦有修多羅與毗曇毗曇中亦有修多羅與毗尼不言無此義但問法師今所講律是優波離律義不違經不答今所講是優波離律與經不違問若是優波離律不違經者則斷肉義不應異涅槃答涅槃經顯斷肉律文雖不明而優波離意未嘗開肉問律既是具教優波離既不開肉律何得無文法師此解殊

為進退只可為寺中沙彌式叉摩尼説不得以此答弟子答竇度愚解止自極此制又問下座諸律師復云何解龍光寺道恩奉答律文不斷涅槃經方斷肉問法師所講是誰律答是佛律問所引乃極弘曠只未知此律是優波離律不答優波離仰述佛律問優波離悉集佛所説不答集前四時不集涅槃時問若爾迦葉那得語阿難道佛從何處説法至涅槃時集修多羅藏語優波離道佛從何處説法至涅槃時集毗尼藏云何得言唯

取前四時不取涅槃答涅槃時不復制戒問涅槃云夫食肉者斷大慈種我從今日制諸弟子不得復食一切肉一切悉斷及自死者如此制斷是戒非戒道恩不復奉答制又問諸律師親自講律諸大法師盡講大涅槃經云何有時解素素是何義若不解是素解則非素素若使得不素戒既是淨亦可得使淨為不淨不諸經律師親違此教外書所云自踰短垣竊簡書法正是此義宣武寺法寵奉答閑𡜀門稱為素閑𡜀門稱不素問若

爾衆僧云何開䥥門答實自不應得開但貪欲情深所以如此問云何懺悔答懇惻至心是為懺悔若能懺悔是大丈夫問諸學人即時懺悔不故如弟子請諸法師動至千數導師唱導令懺悔者于時諸法師懺悔已不答那得不懺問若懺竟出寺更食肉不答居然不食但其中有無明多者或亦不免更食問出寺更食何如發初作者輕重答一種問云何一種初直爾而食後已經於諸佛前誓方復更噉云何一種答初人無慚愧後人

有慚愧乃得有勝初入義問若爾但先道慚愧痛打前人而道我慚愧汝我打汝我慚愧汝我食汝答如大邪見人無慚愧其既知慚愧故知羞不慚者問先道慚愧而猶噉食此是知而故犯非謂慚愧若使先時不知或是過誤後方起愧乃是慚愧豈非知而故犯其罪大於不知又復慚愧不得重犯如其重犯復是違破初心論此為罪所以彌大答經有成文耆婆云汝有慚愧故罪可滅慚愧即是清白法問法師是得經言不得其意此

明若作罪後方知慚愧此為白法不言發初慚愧而故作罪以為白法答經又道慚愧為上服若爾便有非上服義問義亦如此若正作罪雖云慚愧終無所益若作罪後能生慚愧者乃是上服法寵無復答法寵奉答事畢三律師並下又敕始興寺景猷升高座讀楞伽央掘摩羅經所明斷肉經文今載如左

大般涅槃經四相品上第七曰此品今月二十三日會已唱此文法雲法師解說今二十九日不復重唱爾時迦葉菩薩白佛言世尊食肉之人不

應施肉何以故我見不食肉者有大功德佛讚迦葉善哉善哉汝今乃能善知我意護法菩薩應當如是善男子從今日始不聽聲聞弟子食肉若受檀越信施之時應觀是食如子肉想迦葉菩薩復白佛言世尊云何如來不聽食肉善男子夫食肉者斷大慈種迦葉又言如來何故先聽比丘食三種淨肉迦葉是三種淨肉隨事漸制迦葉菩薩復白佛言世尊何因緣故十種不淨乃至九種清淨而復不聽佛告迦葉亦是因事漸次而制

當知即是現斷肉義迦葉菩薩復白佛言云何如來稱讚魚肉為美食耶善男子我亦不說魚肉之屬為美食也我說甘蔗粳米石蜜一切穀麥及黑石蜜乳酪酥油以為美食雖說應畜種種衣服所應畜者要是壞色何況貪著是魚肉味迦葉復言如來若制不食肉者彼五種味乳酪酪漿生酥熟酥胡麻油等及諸衣服憍奢耶衣珂貝皮革金銀盂器如是等物亦不應受善男子不應同彼尼乾所見如來所制一切禁戒各有異意故聽

食三種淨肉異想故斷十種肉異想故一切悉斷及自死者迦葉我從今日制諸弟子不得復食一切肉也迦葉其食肉者若行若住若坐若卧一切衆生聞其肉氣悉生恐怖譬如有人近師子已衆人見之聞師子臭亦生恐怖善男子如人噉蒜臭穢所惡餘人見之聞臭捨去設遠見者猶不欲視況當近之諸食肉者亦復如是一切衆生聞其肉氣悉皆恐怖生畏死想水陸空行有命之類悉捨之走咸言此人是我等怨是故菩薩不習

食肉為度衆生示現食肉雖現食之其實不食善男子如是菩薩清淨之食猶尚不食況當食肉善男子我涅槃後無量百歲四道聖人悉復涅槃正法滅後於像法中當有比丘似像持律少讀誦經貪嗜飲食長養其身其所被服麤陋醜惡形容憔悴無有威德放畜牛羊擔負薪草頭鬚髮爪悉皆長利雖服袈裟猶如獵師細視徐行如猫伺鼠常唱是言我得羅漢多諸病苦眠卧糞穢外現賢善内懐貪嫉如受瘂法婆羅門等實非沙門

現沙門像邪見熾盛誹謗正法如是等人破壞如來所制戒律正行威儀説解脱果離不浄法及壞甚深秘密之教各自隨意反説經律而作是言如來皆聽我等食肉自生此論言是佛説互共諍訟各自稱是沙門釋子善男子爾時復有諸沙門等貯聚生穀受取魚肉手自作食執持油瓶寶蓋革屣親近國王大臣長者占相星宿勤修醫道畜養奴婢金銀琉璃硨磲碼碯玻瓈真珠珊瑚琥珀璧玉珂貝種種果蓏學諸伎藝畫師泥作造

書教學種植根栽蠱道呪幻和合諸藥作倡伎樂香花治身摴蒲圍碁學諸工巧若有比丘能離如是諸惡事者當說是人真我弟子爾時迦葉復白佛言世尊諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷因他而活若乞食時得雜肉食云何得食應清淨法佛言迦葉當以水洗令與肉别然後乃食若其食器為肉所汙但使無味聽用無罪若見食中多有肉者則不應受一切現肉悉不應食食者得罪我今唱是斷肉之制若廣說者則不可盡涅槃時

到是故略說是則名為能隨問答

楞伽阿跋多羅寶經卷第四曰爾時大慧菩薩以偈問言

彼諸菩薩等志求佛道者酒肉及與葱飲食為云何唯願無上尊哀愍為演說愚夫所貪嗜臭穢無名稱虎狼所甘嗜云何而可食食者生諸過不食為福善唯願為我說食不食罪福

大慧菩薩說偈問已復白佛言唯願世尊為我等說食

不食肉功德過惡我及諸菩薩於現在未來當為種種希望肉食衆生分别說法令彼衆生慈心相向得慈心已各於住地清淨明了疾得究竟無上菩提聲聞緣覺自地止息已亦得速成無上菩提惡邪論法諸外道輩邪見斷常顛倒計著尚有遮法不聽食肉況復如來世間救護正法成就而食肉耶佛告大慧善哉善哉諦聽諦聽善思念之當為汝說大慧白佛唯然受教佛告大慧有無量因緣不應食肉然我今當為汝略說謂一切

衆生從本已來展轉因緣常為六親以親想故不應食肉驢騾駱駝狐狗牛馬人獸等肉屠者雜賣故不應食肉不淨氣分所生長故不應食肉衆生聞氣悉生恐怖如旃陀羅及譚婆等狗見憎惡驚怖羣吠故不應食肉又令修行者慈心不生故不應食肉凡愚所嗜臭穢不淨無善名稱故不應食肉令諸呪術不成就故不應食肉以殺生者見形起識深味著故不應食肉彼食肉者諸天所棄故不應食肉令口氣臭故不應食肉多惡夢

故不應食肉空閒林中虎狼聞香故不應食肉令飲食無節故不應食肉令修行者不生厭離故不應食肉我常說言凡所飲食作食子肉想作服藥想故不應食肉聽食肉者無有是處復次大慧過去有王名師子蘇陀婆食種種肉遂至食人臣民不堪即便謀反斷其俸祿以食肉者有如是過故不應食肉復次大慧凡諸殺者為財利故殺生屠販彼諸愚癡食肉衆生以錢為網而捕諸肉彼殺生者若以財物若以鉤網取彼空行水陸

衆生種種殺害屠販求利大慧亦無不殺不求不想而
有魚肉以是義故不應食肉大慧我有時說遮五種肉
或制十種令於此經一切種一切時開除方便一切悉
斷大慧如來應供等正覺尚無所食況食魚肉亦不教
人以大悲前行故視一切衆生猶如一子是故不聽令
食子肉爾時世尊欲重宣此義而說偈言
曾悉為親屬鄙穢不淨雜不淨所生長聞氣悉恐怖一
切肉與葱及諸韮蒜等種種放逸酒修行常遠離亦常

離麻油及諸穿孔牀以彼諸細蟲於中極恐怖飲食生放逸放逸生諸覺從覺生貪欲是故不應食由食生貪欲貪令心迷醉迷醉長愛欲生死不解脫為利殺衆生以財網諸肉二俱是惡業死墮叫呼獄若無殺想求則無三淨肉彼非無因有是故不應食彼諸修行者由是悉遠離十方佛世尊一切咸訶責展轉更相食死墮虎狼類臭穢可厭惡所生常愚癡多生旃陀羅獵師譚婆種或生陀夷尼及諸肉食性羅刹猫狸等遍於是中生

縛象與大雲央掘利摩羅及此楞伽經我悉制斷肉諸佛及菩薩聲聞所訶責食已無慚愧生生常癡冥先說見聞疑已斷一切肉妄想不覺知故生食肉處如彼貪欲過障礙聖解脫酒肉葱韮蒜悉為聖道障未來世衆生於肉愚癡說言此淨無罪佛聽我等食食如服藥想亦如食子肉知足生厭離修行行乞食安住慈心者我說常厭離虎狼諸惡獸恒可同遊止若食諸血肉衆生悉恐怖是故修行者慈心不食肉食肉無慈慧永背正

解脫及違聖表相是故不應食得生梵志種及諸修行處智慧富貴家斯由不食肉

央掘摩羅經第一卷曰上座迦葉捨種種甘膳之食捨肉味食受持修行不食肉法第二卷云文殊師利白佛言世尊因如來藏故諸佛不食肉耶佛言如是一切衆生無始生死生生輪轉無非父母兄弟姊妹猶如伎兒變易無常自肉他肉則是一肉是故諸佛悉不食肉復次文殊師利一切衆生界我界即是一界所食之肉即

是一肉是故諸佛悉不食肉文殊師利白佛言世尊珂貝蠟蜜皮革繒綿非自界肉耶佛告文殊師利勿作是語如來遠離一切世間如來不食若言習近世間物者無有是處若習近者是方便法若物展轉來者則可習近若物所出處不可習近若展轉來離殺者手則可習近文殊師利白佛言今此域中有一皮師能作革屣有人買施是展轉來佛當受不復次世尊若自死牛牛主從旃陀羅取皮持付皮師皮師用作革屣施持戒人此

展轉來可習近不佛告文殊師利若自死牛牛主持皮用作革屣施持戒人為應受不若不受者是比丘法若受者非慈悲然不破戒

唱經竟制又語諸僧道諸小僧輩看經未遍互言無斷肉語令日此經言何所道所以唱此革屣文者本意乃不在此正為此二十三日法雲法師講涅槃斷肉事于時僧正慧超法寵法師難云若經文究竟斷一切肉乃至自死不得食者此則同尼乾斷皮革不得著革屣若

開皮革得著革屣者亦應開食肉法雲法師乃已有通釋而二法師難意未了于時自仍通云若是聖人故自不著此物若中行人亦不著此著此皆是下行人所以不同尼乾者語有所含若無麻紵之鄉亦有開皮革義論有麻紵處大慈者乃實應不著但此事與食肉不得頓同凡著一革屣經久不壞若食噉衆生就一食中便害無量身命況日日餐咀數若恒沙亦不可得用革屣以並斷肉于時諸僧乃無復往復恐諸小僧執以為疑

方成巨弊所以唱此不受革屣文正欲釋一日所疑非闕前制凡噉肉者是大罪障經文道昔與衆生經爲父母親屬衆僧那不思此猶忍食噉衆生已不能投身餓虎割肉貿鷹云何反更噉他身分諸僧及領徒衆法師諸尼及領徒衆者各還本寺宣告諸小僧尼令知此意制説此語竟僧尼行道禮拜懺悔設會事畢出其晚又勑員外散騎常侍太子左衛率周捨曰法寵所言慚愧而食衆生此是經中所明羅剎婦女云我念汝我食汝

法寵此心即是經之羅剎又勑捨云僧辯所道自死肉
若如此說鴟鵶鵄鴿觸處不死不見有一自死者麞
鹿雉兔充滿野澤亦不曾見有一自死者而覓死肉必
就屠殺家覓死魚必就罾網處若非殺生豈有死肉經
言買肉與自殺此罪一等我本不自為正為諸僧尼作
離苦因緣又勑捨云衆生所以不可殺生凡一衆生具
八萬户蟲經亦說有八十億萬户蟲若斷一衆生命即
是斷八萬户蟲命自死衆生又不可食者前所附蟲雖

已滅謝後所附蟲其數復衆若煮若炙此斷附蟲皆無復命利舌端少味害無量衆生其中小者非肉眼能觀其中大者灼然共見滅慈悲心增長惡毒此實非沙門釋子所可應行又勑捨云衆僧食肉罪劇白衣白衣食肉乃不免地獄而止是一罪至於衆僧食肉既犯性罪又傷戒律以此為言有兩重罪若是學問衆僧食肉者此為惡業復倍於前所以如此既親違經教為人講說口稱慈悲心懷毒害非是不知知而故犯言行既違即

成詭妄論學問人食肉則罪有三重所以貴於解義正為如說修行反復噉食魚肉侵酷生類作惡知識起衆怨對墜墮地獄疾於豶矛善惡報應必也不亡凡出家人實宜深思又勑捨云聲聞受律儀戒本制身口七支一受之後乃至睡眠悶等律儀恒生念念得未曾有律儀所以爾者睡眠等非起惡心故不損不失乃至常生若起欲殺心於聲聞法雖不失身口戒而於戒有損非唯損不殺戒亦兼汙餘戒至於手挾齒齧動身口業則

失身口戒爾時律儀無作即斷不續既失不殺戒亦損
汚餘戒所以爾者旃陀羅人為屠肉時為何等人殺正
為食肉者若食肉者即有殺分於不殺戒即成有缺若
謂於善律儀受殺生分於不殺戒無所缺者是不善律
儀人持八戒齋是惡律儀猶應相續若惡律儀人持八
戒齋惡律儀不復相續者是知善律儀人受諸殺分是
不殺戒即時便缺別解脫戒不復解脫惡律儀人無論
持八戒齋但起一念善心惡律儀即斷若一念不斷多

念亦應不斷若多念斷是知一念時斷善律儀人其事亦爾無論受諸殺分有少殺分不殺律儀即時亦斷菩薩人持心戒故自無有食衆生理若缺聲聞戒終不免地獄等苦

廣弘明集卷二十六